十誦律卷第五十七 第十誦之二 以 [illegible]

後秦北印度三藏弗若多羅 譯

比尼誦行法之餘

僧上座法者上座法若僧唱時若打
揵椎時應疾到坐坐已看上中下座
莫令失次敎令相近坐應示相若不
覺應彈指向若彈指不覺應語比坐
應徐徐軟語若飲食時上座應敎一
切等與應待唱僧跋一切衆僧應隨
順上座是名僧上座法僧坊上座法
者若僧坊破壞是上座應自治若使
人治若不見比丘應推覓若有病比
丘應看視問訊若无看病人應與看
病人若僧差看病人是人不肯應次
第看若是僧坊中僧應得利施上座
應一心勤作方便令不失若得是利施
物應置隨所堪能比丘令分處若僧
坊中有所作事上座應先自手作是
名僧坊上座法別房上座法者是別
房若毀壞上座應自治若使人治若
不見房中比丘應推覓若有病比丘
應看視問訊若无看病人應與看病

人若看病人不肯別房中應次第看
若是別房中僧應得利施上座應一
心勤作方便令不失若得是利施物
應置隨所堪能比丘令分處若別房
中有所作事上座應先白手作是名
別房上座法阿蘭若僧伽藍僧伽藍
中種種制限是制限若隨法不自惱
亦不惱他是應受若知制限失利為
自惱亦惱他不應受應餘處去若是
比丘自知有同見勢力能如法滅是惡
制當白眾僧滅是名阿蘭法林法者
林名藥樹是林枝葉相接面拘盧舍
內隨意不失衣是名林法阿蘭若者僧
伽藍僧伽藍中多諸別房別房中有
種種制限是制限若隨法不為自惡
亦不為他惡是應受若知是制限失
利為自惡亦他惡不應受應餘處去
若是比丘自知有同見勢力能如法
滅是惡制當白眾滅是名別房法房
舍法者若比丘隨所住房舍應掃灑
泥塗曬治臥具若有垢應浣若欲出
行應還僧臥具閉戶下鑰是名房舍
法臥具法者若比丘著僧臥具得出

僧坊門外四十九尋不得過若過至
地了時得突吉羅戶法者戶名出入
處若打戶時不應大打若開戶時不
得大排若閉戶時當徐徐入出戶時
亦應安徐一心莫令永摩戶兩邊是
名戶法向法者應施樿去時當閉為
守護僧房亦守護自身故是名向法
空僧坊法者比丘若入空僧坊應掃
灑令淨是中若有器物應洗者當淨
洗著覆處若有淨人當令却僧坊中草
若无淨人比丘如法應作者當作不
應空僧房中直出入是名空僧房法
鉢法者比丘應看鉢如自眼不應置
地不應置石上不應置高處不應置屋
霤處不應置牆頭不應置大小便處
及洗大小便處不應持入浴室不應
以雜沙牛屎洗若未乾不應舉亦不
得令太乾不應故破不得輕用應好
當護勿令破失以更求因緣故妨行道
是名鉢法衣法者當賞護衣如自皮
若著僧伽梨不得提持瓦石泥土草
木等不應以青黃等色塗染若著僧
伽梨不應掃灑塗地不應以足蹋不

應敷坐不應敷卧不應襯身者僧伽
梨隨僧伽梨法應用欝多羅僧隨欝
多羅僧法應用安陁會隨安陁會法
應用是三衣應用浄染壊色畜五種
純色不應者餘異色點及納衣若比
丘貧少衣不能得割截衣應衣上安
葉若五若七若九若十一若十三若十
五若過十五若能得應割截作僧伽
梨欝多羅僧安陁會是名衣法尼師
壇法者比丘不應受單尼師壇先受
尼師壇不應離若捨得突吉羅是名
尼師壇法鍼法者如上説鍼筩法者
佛聽畜鍼筩為安鍼故比丘當賞護
莫令失更求覓妨行道故破戒无慚
愧沙弥不應令畢是名鍼筩法浄水
瓶法常用水瓶法亦如上説粥法者有
五利益故聽噉粥除飢除渴下氣除
齊下冷消熟藏中生者是名粥法食
法者比丘食五食時應觀是食難來
得難成辦當觀入口在生藏熟藏若
出時由是食因縁故起種種煩惱罪
業受苦果報是名食法食處法者比
丘若到食處應黙然一心浄持威儀

十誦律卷第五十七 第五張

能起他淨心當徐入徐坐是名食處
法與食法者比丘来受食不應與他
先受已後當與他阿誰應與若父若
母若與閑繫人若與急須食人若妊
娠女人来應正觀當少多與畜生應
與一口是名與食法乞食法者比丘
應一心從檀越受食莫散乱心勿觀好
惡應生不淨想是名乞食法乞食人
法者如雜部中廣說乞食持来法者
當一心持食莫令散失勿觀好惡應
觀時節早晚持食来是名乞食持来法
阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先
問訊人喜心和視共語捨離顰蹙讀言
善来應畜火及火爐少多辦食及食器
常畜水及水器洗足水器常令有水
淨澡罐廁澡罐中亦應令有水應善
知道徑善知日數善知夜善知夜分
善知星宿讀誦星宿經善知修妬路
比尼阿毗曇若善知初禪二三四禪
應善知須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢果若不能得修學當問知當讀
誦不應畜日愛珠月愛珠應畜法杖
所畜物皆隨順道如俱尼舍經廣說

是名阿蘭若法阿蘭若上座法者若
諸比丘出界阿蘭若上座應善教化
下座比丘應為說阿蘭若法示教利
喜諸下座比丘應隨上座教行若諸
居士至阿蘭若處應為說甚深法應
示正道邪道應說知見若諸居士去
者善若不去少多與食應作是言我
唯有是食是名阿蘭若上座法近聚
落住法者近聚落住比丘應常一心
先問訊人喜心和視共語捨離顰蹙
讚言善来應畜火及火爐少多辦食
及食器常畜水及水器洗足水器常
令有水淨澡罐廁澡罐中亦應令有
水應善知道徑善知日數善知夜善
知夜分善知星宿讀誦星宿經善知
誦修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二
三四禪應善知須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢果若不能得修學當問知
當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物
皆隨順道如俱屋舍經廣說是名近
聚落住法近聚落住上座法者若近
聚落住上座比丘諸比丘出界上座
應教化下座比丘為說近聚落住法

示教利喜諸下座比丘應隨上座教
行若諸居士來應為說甚深法示正
道邪道應說知見教布施持戒忍辱
行善受持八戒是名近聚落住上座
法洗足瓮法者比丘見洗足瓮空應
自著水若使人著是名洗足瓮法洗
足上座法者若下座已洗足上座不
應駈遣若駈得突吉羅是名洗足上座
法客法者若客比丘初到僧房中偏袒
著衣若泥洹僧高應下著若衣囊在
右肩上應轉著左肩上若杖油囊革
屣針筒在右手中應移著左手中若有
大小便應先在外却已入僧房若得水
洗足已入若不得水以草木樹葉拭
足已入若門閉應求開門若開應入
若不開僧房外有牆塹剌蕀應在現
處立一心淨持威儀能起他善心若
見舊比丘應問此僧房中有若干歲
比丘房舍不若言有即語開門開門
已入復問是房舍中為有人為空耶
若言空應問用何等水若言井水應
索罐及繩掃箒應開房戶彈指若有
毒虫聞聲便去當安徐徃出枕被褥

牀搨覆地物出已應掃灑泥塗抖擻
爲席被褥枕覆地物覔虫覔虫已還
如本敷洗足瓫淨澡罐廁澡罐中皆著
水持革屣至水邊浣拂拭物浣已絞
捩絞捩已擘散然後捉革屣先拭前
頭次拭後拭中拭帶若水瓶在右邊
應右手取水左手洗足若在左邊應左
手取水右手洗足洗足已著革屣入
房閉戶下橝坐繩牀先徐攝一脚次
攝第二脚攝已大坐正觀諸法地了
已應問舊比丘此僧房中有前食後
食不應問乞食處何處有惡狗惡牛
大童女寡婦何處是僧學家羯磨覆
鉢羯磨何處可行何處不可行問是等
事已應行乞食若是客比丘欲去鑵
繩掃篲還付本主摒擋臥具閉戶下
橝已去是名客比丘法客比丘上座
法者客上座應籌量客比丘多少應
語舊比丘言我尒所客比丘來當知
須尒所臥具是名客比丘上座法欲
行比丘法者若比丘明日欲行今日
應辭和上阿闍梨若聽去便去若不
聽去不得强去若是中住知不能增

長善法當出此僧房觀諸方善量伴
侶是人真實不同心不若道路病
痛不棄我去耶如是善量已應去若
不如是善量去得突吉羅是名欲行
法欲行比丘上座法者欲行時上座
應審後發當付囑僧卧具出僧房已
語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘
物上座應不遠待道中應教化等伴
莫令作非法散亂調戲是名欲行上
座法非時法者若比丘非時欲行應
白和上阿闍梨我至某城邑某聚落
某甲舍若聽便去若不聽不應强去
是名非時法非時會法者除六齋日
餘非時會非時事非時坐若聞唱時
打揵椎時應速去速次第坐應隨法
隨比丘隨佛教行莫輕上下座是名
非時會法非時會上座法者如上說
僧上座會坐法者月六齋所謂八日
十四日十五日二十三日二十九日
三十日於是日無病比丘應和合一
處說法是中若外道論議師懷嫉妬
心來欲破說法比丘當如法難詰降
伏其瞋惡口是名會坐法會坐上座

法者若下座先坐上座来不應令起
若駈令起得突吉羅是名會坐上座
法說法人法者應一心說法生慈悲
利益心當淨潔明了莊嚴語言次第
相續辯才无盡如是說法隨順諸法
實相為法故說不為利養是名說法
人法說法人上座法者若下座法師
說法上座法師應觀察所說為次第
說為不次第說為說法為說非法若次
第說法應隨順讃善不次第若說非法
應呵止是名說法人上座法諸外道梵
志六齋日和合一處說法大得利養
增長徒衆洴沙王深愛佛法故作是念
願諸比丘六齋日和合一處說法我
當引導大衆自往聽法令諸比丘以
是因緣大得供養增長徒衆以是事
白佛佛言從今日聽諸不病比丘六
齋日和合一處說法諸比丘隨佛教
聽六齋日一處說法國王群臣皆来
聽法諸比丘大得供養徒衆增長諸
比丘或有坐地說法音聲不能遠聞
作是念佛聽我立說法善以是事白佛
佛言聽立說法尒時諸比丘廣說大

經說者勞悶聽者疲極以是事白佛
佛言若宜止時到聽止時諸比丘取
佛經義自用心廣分別說諸比丘心
疑將無壞法耶以是事白佛佛言從
今日聽取佛經義莊嚴言辭次第解
說佛經本當直讀誦莫雜論議尒時
諸比丘處處乱唄佛言不應處處乱
唄尒時二比丘一處合唄佛言不得
二比丘合唄若合唄得突吉羅時諸比
丘以是說法唄取財利佛言不應以法
取財利若取得突吉羅尒時說法唄
者將大衆到餘處說法唄佛言不
應將大衆到餘處說法唄除自徒衆
尒時諸比丘令一眼無眼通精瘦无
手僂脊跛人說法讚唄時有賢者深
愛佛法諸外道嗤挵言此是汝等讚
施師汝等塔汝等所尊敬先受供養
在前食在汝等前行者正如是耶諸
賢者皆大著愧以是事白佛佛言從
今日一眼無眼通精瘦无手跛僂脊
不應請說法讚唄若請得突吉羅尒
時有諸破戒破正見人令說法是人
說法因緣大得供養徒衆勢力行非

法事不可禁止諸比丘以是事白佛
佛言從今日不應請破戒破正見人說
法若請說得突吉羅不知使誰說法
讚唄佛言若請先習說法讚唄者令
作若无先習說法讚唄者當次第語令
說法唄若諸比丘中無先習說法唄者
又不次第說法唄諸比丘得突吉羅
是名說法法不說法法者如雜部中廣
說安居法者比丘若欲安居先應籌
量住處若住處出入安隱有好樹林
有好水晝夜少音聲少蚊虻蝇蚤毒
虵少風少熱是中有真實比丘得同
意比丘共安隱坐禪說法聽法若疾
病當得隨病藥隨病飲食瞻病人籌
量如是事已應安居若不如是籌量
安居得突吉羅安居中法者比丘安
居中無佛所聽因緣不應出界宿乃
至一夜如伽尸王子出家作比丘父
王欲起佛啚遣使喚兒汝来共起佛
啚是比丘言佛未聽我為作佛啚故
破安居以是事白佛佛言從今日聽
為起佛啚故去是名安居中法安居
上座法者安居上座應觀諸房舍誰

治誰不治若治應讀言善好若不治
教令治是名安居上座法安居竟法
者比丘安居已應作三事更唱界分
若受迦絺那衣隨得施物迦絺那衣
所攝隨所住房應灑掃泥塗若臥具有
塵土垢膩應抖擻浣浣治已還置本處
出戶下撣聽隨意去是名安居竟法
受眾法者比丘應籌量眾為樂說法
為樂默然若樂說法應隨宜為說若樂
默然則止是名受眾法往眾會法者
比丘應先分別往剎利眾應如是往婆
羅門眾應如是往居士眾應如是往
比丘眾應如是往到是眾中應如是
入出行坐應如是問訊如是言說或
時應默然是名往眾會法受眾法者
受眾比丘應觀是眾誰善行誰不善
行若善行者應好看視供給衣鉢湯
藥所須若有罪應佐助令得出若非
善行者應如法呵責令心調伏是名
受眾法受眾上座法者受眾上座應
如法教化眾莫令非法調戲散亂是
名受眾上座說波羅提木叉法者五種
說波羅提木叉說戒序餘殘如僧常

聞乃至僧說戒布薩竟是名為一又
復說戒序說四波羅夷餘殘如僧常
聞乃至僧說戒布薩竟是名為二又
復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆
尸沙餘殘如僧常聞乃至僧說戒布
薩竟是名為三又復說戒序說四波
羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定
法餘殘如僧常聞乃至僧說戒布薩
竟是名為四第五廣說是名波羅提
木叉法說波羅提木叉人法者說
波羅提木叉比丘先當闇誦令利莫
衆僧中說時錯謬是名說波羅提木
叉人法僧會法者除月六齋日餘殘
僧會僧事僧坐處唱時打揵椎時諸
比丘應速去如法次第坐應隨法隨
比丘隨佛教行不輕上中下座是名僧
會法上座法者如上非時會上座說
中座法者中座下座比丘欲入白衣
舍當推上座在前應恭敬上座若上座
便利中座下座應待不應遠去若白衣
來語諸長老入當答言小待須上座
至若檀越急喚入當留上座所坐處
然後坐檀越言受水當言小待須上

座入是名中座法下座法者下座比
丘應掃灑佛圖講堂布薩處佛圖門
中衆僧會處地應次第敷坐牀應辦
火及火爐應辦燈及燈具洗足瓮中
著水淨澡罐廁澡罐中皆著水如是
僧所有作事下座皆應作是名下座
法上中下座法者上中下座比丘隨
佛所說戒盡應受持是名上中下座法
浴室法者比丘入浴室應一心小語
好持威儀攝諸根是名浴室法浴
室洗法者浴室中洗得五利一除塵
垢二治身皮膚令一色三破寒熱四
除風氣五少病痛是名浴室洗法浴
室上座法者浴室中上座若見下座
比丘已洗不應驅遣若驅遣得突吉
羅是名浴室上座法和上法者和上
應教化共行弟子遮令離惡知識令
近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪
佐助令得出是名和上法共行弟子
法者共行弟子不應輕慢和上有所
作事皆應白和上行時當隨從和上
後常供給一切所須常隨和上意不
得違逆若有所作不白和上不得作

除礼佛法僧用齒木大小便若共行
弟子於和上邊知不能增長善法應
白和上持我付囑某甲比丘和上應
籌量是比丘教化法何似弟子衆復
何如若知是比丘具足善法當付囑
若知不具足當更付囑餘比丘若知和
上不好應捨去是名共行弟子法阿
闍梨法者阿闍梨應教化近行弟子
遮令離悪知識令親近善知識當佐
助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是
名阿闍梨法近行弟子法者近行弟
子不應輕慢阿闍梨其所作事皆應
白阿闍梨行時當隨從阿闍梨後常
供給一切所須常隨順阿闍梨意不
得違逆若不白阿闍梨不得有所作
除礼佛法僧用齒木大小便若近行
弟子知阿闍梨邊不能增長善法應
白阿闍梨持我付囑某比丘阿闍梨
應籌量是比丘教化法何似弟子衆
復何如若知是比丘具足善法當付
囑若知不具足當付囑餘比丘若阿
闍梨不好當捨去是名近行弟子法
沙弥法者沙弥不應輕慢和上有所作

事皆應白和上行時當隨從和上後
常供給一切所須隨順和上意不得
有違逆若有所作不白和上不得作
除礼佛法僧用齒木大小便沙弥住
和上邊知不能增長善法應白和上
持我付囑某甲比丘和上應籌量是
比丘教化法何似弟子衆復何如若
知是比丘具足善法當付囑若知不
具足當更付囑餘比丘若和上不好
應捨去應令取草樹葉取果齒木除
僧坊中草掃灑授飲食湯藥是名沙
弥法出力法者若白衣於寺中欲作
惡事侵惱諸比丘諸比丘尒時應苦切
語令其折伏若不折伏不應直向王
言先語是惡人知識次語王夫人及
王子大臣等若是人捨惡事便止莫
令得事是名出力法隨後比丘法者
隨後比丘不應在前亦不應大在後
不得並肩行莫先語不應多語不問
不應語若問當時荅若前行比丘說
非法後比丘應呵止若說法應隨喜
若如法得施應受是名隨後比丘法
常入出家比丘法者入出家時常攝

諸根不應調戲淨持威儀如法能起
檀越善心是名常入出家比丘法至
家法者若比丘散乱心不猒離心至
檀越家常得五罪一不請自入二屏
處坐三强坐四數數食五无男子
與女人過五六語是名至家法住家
法者住家比丘應善知坐處坐法差
別應為諸白衣說甚深法示邪道正道
應說知見常應教布施持戒忍辱行
善與受八戒是名住家法住家上座
法者住家上座應好觀自徒衆莫令
諸根散乱調戲常淨持威儀起檀越
善心是名住家上座法語言法者客
比丘初来時舊比丘不應疾與卧具
先應共語次問用僧卧具隨是比丘
上中下應與卧具是名共語言法
息法者客比丘初来時不應從舊比
丘疾索房舍卧具初入僧坊先應在
現處立淨持威儀守攝諸根然後向
舊比丘說房舍卧具是名息法漉水
囊法者比丘无漉水囊不應遠行若
有淨水若河水流水又復二十里有
住處不須漉水囊是名漉水囊法經

行法者比丘應直經行不遲不疾若
不能直當畫地作相隨相直行是名
經行法虛空法者一切虛空無界地
人向空中人空中人向地人不得遮
羯磨作羯磨是名虛空法便利法者
比丘若欲入廁先應彈指若有先入
者應待出出已脫衣著一處然後入
廁應蹲坐若便利未下者不應待
下者不應留是名便利法近廁法者
比丘不應近廁讀誦經論議說法不
應近廁浣染割截刺衣一切所作不應
近廁除便利是名近廁法廁板法者
比丘應安徐便利勿令汙板是名廁板
法廁上座法者若下座先入廁已舉
衣上座後來不應驅遣若驅遣得突
吉羅是名廁上座法拭法者不應用
利物拭不應用草拭應用滑石軟木
是名拭法洗處法者若不洗大便處
不應坐卧僧卧具上若坐卧得突吉
羅若无水若白衣事水若著欒不得
洗如是不洗無罪是名洗處法近洗處
法者若近洗處不應讀誦經論議說
法不應浣染割截刺衣一切有所作不

應近洗處但除洗是名近洗處法洗處
板法者比丘應安徐洗勿令濕板是
名洗處板法洗處上座法者若下座
先在洗處坐上座後來不應驅遣若驅
遣得突吉羅是名洗處上座法小便
處法者不得處處小便應在常處是
名小便處法近小便處法者比丘不
應近小便處讀誦經論議說法不應
近小便處浣染割截刺衣一切所作
不應近小便處但除小便是名近小
便處法小便處板法者比丘應一心
安徐小便勿令濕板是名小便處板
法小便處上座法者若下座先入上
座來不應驅起若驅起者得突吉羅是
名小便處上座法唾法者比丘不應
大聲唾不應唾淨潔治地是名唾法
唾器法者佛聽二種唾器若瓦若銅
應好守護勿令失更求覓妨行道故
是名唾器法鉢支法者佛聽用鍮石
銅鐵鉛錫白鑞瓦作應好賞護莫令失
更求覓妨行道是名鉢支法齒木法
者佛聽齒木三種枝上中下上者尺二
寸下者六寸餘者是中是名齒木枝法

擿齒法者不應用利物擿齒不應强
擿不應破斷是名擿齒法刮舌法者
不應用利物刮令傷舌是名刮舌法
擿耳法者不應用利物擿耳垢不得
强擿當徐徐擿勿傷耳肌是名擿耳
法如是等比丘法當應受學修行與
上法相違是名非法 行法竟
二種毗尼及雜誦
三事決定知比尼相一本起二結戒
三隨結復有二種比尼諍比尼犯比
尼復有二種比尼淨比尼煩惱比尼復
有二種比丘比尼比丘尼比尼復
有二種比尼遍比尼不遍比尼諍比
尼者相言共鬪諍訟相罵相打作二
分諸比丘應觀察是事何因緣起云
何可滅起鬪乱事因緣者十四破僧
事六鬪諍根本起鬪乱因緣滅相
言事者以二比尼滅現前比尼多覓
比尼是名滅比尼云何犯比尼五衆
犯定犯攝犯比尼云何五種所謂波
羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提
舍尼突吉羅犯是五衆犯應求本起
應覓除滅本起者五衆罪所起因緣

有身犯非口非意有口犯非身非意
有身意犯非口有口意犯非身有身
口意犯無但意犯是名犯起因緣有
犯下罪心念便除滅有犯中罪從他
除滅有犯須出罪羯磨有犯不可除
滅犯出罪羯磨有二種一者覆藏二
者不覆藏覆藏者隨覆藏日與別住不
覆藏罪但與六日六夜摩那埵犯不
可治則不可除滅煩惱比𡰱者應覔
起因緣滅因緣起因緣者可繫法中
貪著心見利味諸煩惱發是名起因
緣滅因緣者於可繫法中觀无常生
滅猒離捨滅善心住諸禪定三昧地
中和合諸行繫心緣中入三脫門能
斷見諦所斷思惟所斷結使二種結
斷故證沙門果隨得果故有聖人差
別是名攝斷結比丘比𡰱者是淨
是不淨比丘尼比𡰱者是淨是不淨
遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜
受漿二時淨者初夜後夜分應若坐
禪若讀經一夜淨者比丘𡰱應一夜
畜長鉢二夜淨者得二夜共未受大
戒人宿三夜淨者第三夜未受大戒

人應移處宿五夜淨者佛聽極久五
夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘
怖畏處得六夜離衣宿七夜淨者病
聽極久七夜畜殘藥得服十夜淨者
比丘畜長衣鉢極久得至十夜半月
淨者應半月一處和合說戒作布薩
一月淨者得非時衣極久得一月畜
衣二月淨者比丘聽二月无依止三
月淨者比丘應三月安居四月淨者
受露坐比丘在多雨國土應四月空
地住八月在覆處五月淨者比丘五
月受迦絺那衣八月淨者受露坐比
丘在少雨國土應八月在露地住四
月在覆處九月淨者比丘有事未了
極久應停至九月一歲淨者一歲比
丘得受迦絺那衣二歲淨者二歲比
丘尼應常隨逐和上三歲淨者比丘
中間相降三歲得共大繩牀上坐小繩
牀上得共二人坐獨坐牀上但一人
坐五歲淨者五歲比丘應依止他滿
五歲已得離依止宿六歲淨者比丘
尼六歲應依止他滿六歲已得離依
止宿七歲淨者佛聽沙弥極小乃至七

歲九歲淨者九歲比丘應隨僧作使十
歲淨者十歲比丘應畜弟子又極小
十歲曾嫁沙弥尼得受六法十二歲
淨者曾嫁式叉摩尼年十二應受具
足戒十二歲淨者比丘尼應畜弟子十
八歲淨者童女沙弥尼年十八歲應
受六法二十歲淨者沙弥年二十應
受具足戒童女式叉摩尼年二十應
受具足戒二十歲比丘僧應令教化
比丘尼一淨者應一比丘作阿地禮
布薩二淨者二比丘應共分施物展
轉分三淨者三語布薩四淨者四比
丘應說波羅提木叉五淨者五比丘
應差自恣人八淨者八比丘應受大
衆會法十淨者十比丘應受具足戒
二十淨者二十比丘應作出罪羯磨
鉢淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種
鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨施
得畜僧伽梨欝多羅僧安陁會雨浴
衣覆瘡衣尼師壇及餘百一物刀子
淨者佛聽畜月頭刀子為割截衣故
鍼淨者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼三
揰鼻糠鼻圓鼻小豆鼻比丘无鍼不

應行染淨者五比丘白佛言世尊我
等用何等物染衣佛言用根汁莖汁
葉汁花汁果汁新生犢子糞汁染壞
色淨者比丘得新衣應三種壞色若
青若泥若茜量淨者不應等佛衣量
作衣應隨自身量如是等諸淨盡應
思惟觀察及二部波羅提木叉并義
解比尼增一無本起因緣比尼共不
共是事淨不遮是事不淨遮如青黃
赤白色是不淨遮非青黃赤白色是
淨不遮如酒色酒香酒味酒力是不
淨遮非酒色非酒香非酒味非酒力
是淨不遮又如諸比丘作淨已得
用如五種子生比丘五種作淨得食
八種漿以水作淨得飲十種衣三種
壞色淨得用是事淨比丘比丘尼應
用是事不淨比丘比丘尼不應用是
事某方某時淨比丘比丘尼應用是
事某方某時不淨比丘比丘尼不應
用是事某時某人應用如飢餓時如
老病比丘應用若豐樂時若年少无
病比丘不應用如是事應籌量輕重
本末已應用一把等竟

佛在毗耶離爾時須提那迦蘭陀子
比丘作是念佛結戒斷婬欲先作無
罪我多作婬欲不知我何處是先何
處非先如是心生疑悔是事白佛佛
言是須提那迦蘭陀子比丘未結戒
前一切婬欲不犯問佛說狂人不犯
齊何名狂佛言有五相名狂人親里死
盡故狂財物失盡故狂田業人民失
盡故狂或四大錯乱故狂或先世業
報故狂比丘雖有是五狂相若自知
我是比丘作婬欲得波羅夷若不自
知不犯問比丘中說散乱心不犯云
何名散乱心佛言有五種因緣令心
散乱為非人所打故心散乱或非人
令心散乱或非人食心精氣故心散
乱或四大錯故心散乱或先世業報
故心散乱比丘有是五種散乱心自
覺是比丘犯波羅夷若不自覺知不
犯問佛言病壞心人不犯云何名病壞
心人有五種病壞心或風發故病壞
心或熱發故病壞心或冷發故病壞
心或三種俱發故病壞心或時節氣發

故病壞心比丘有是五種病壞心若自
覺是比丘得波羅夷若不自知不犯
有跋耆子比丘是比丘不還戒戒羸
不出到自家作婬欲已還生信心欲
出家作是念我當問諸比丘我還得
受具足戒當出家作比丘若不得當
止是人問諸比丘比丘以是事白佛
佛言若比丘不還戒戒羸不出自至
家作婬欲是人不得受具足戒從今日
是戒應如是說若比丘入比丘法不
反戒戒羸不出作婬欲乃至共畜生得
波羅夷有一比丘作道想非道中作
婬欲心生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言道中道想作婬欲得波
羅夷道中非道想亦得波羅夷道中
疑亦得波羅夷非道中非道想得偷蘭
遮非道道想得偷蘭遮非道中疑亦
得偷蘭遮道者小便道大便道口道
若令入大便道中得波羅夷入小便
道中得波羅夷入口道中得波羅夷
比丘若衆作婬欲若觸肌得波羅夷
若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆
尸沙于馬駱駝驢騾猪羊犬猨猴麞

摩鷄鴈孔雀雞等亦如是若觸波羅
夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽
婆尸沙有一比丘常婬欲發語善知
識我婬欲常發憂惱不能自止得一
女人共作婬欲可休知識語言便可
作去即隨知識語作婬欲知識比丘心
生疑悔我將不得波羅夷耶以是事白
佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長
老優波離問佛言世尊偷蘭遮云何
懺悔除滅佛言有四種偷蘭遮有偷
蘭遮罪從波羅夷生重有偷蘭遮罪
從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽婆
尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙
生輕優波離從波羅夷生重偷蘭遮
應一切僧前悔過除滅從波羅夷生
輕偷蘭遮應出界外四比丘衆悔過
除滅從僧伽婆尸沙生重偷蘭遮亦
出界外四比丘衆悔過除滅從僧伽
婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅
佛在舍衛國有乞食比丘名難提中
前著衣持鉢入城乞食食竟持尼師壇
著左肩上入安陁林一樹下敷尼師
壇大坐有魔天神來欲破是比丘三

昧化作端正女人在比丘前立比丘
從三昧起開眼見此女人即時起貪
著心世俗禪定不堅固發婬心失禪
定欲摩女身女人即却漸漸遠去是
比丘即起隨逐時林中有死馬到死
馬邊女身不現是比丘婬欲燒身故
共死馬作婬作婬已欲熱小止即時
生悔言我已墮非是比丘非釋種子
諸比丘必棄我不復共我住我不應
以是不淨身著袈裟即揲袈裟著囊
中置肩上詣佛所尒時佛與百千万
大衆圍遶恭敬說法佛遙見是比丘
来作是念若我不軟語勞問是人必
破心肝熱血從面孔出是比丘到佛
所佛言善来難提汝能還學比丘所學
耶是比丘聞佛言善来難提心大歡
喜作是念我當得共諸比丘住必不
擯我如是思惟已詣佛言世尊我能
還學比丘所學尒時佛告諸比丘汝等
還與難提比丘學法若有如難提比
丘者亦與學法應一心和合僧難提
比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作
是言大德僧憶念我難提比丘不還戒

戒不羸作婬欲我難提從僧乞還學
法僧憐愍難提故還與我學法第二
第三亦如是乞衆中一比丘應僧中
唱說大德僧聽難提比丘不還戒戒
不羸作婬欲難提從僧乞還與學法
今僧憐愍故還與學法若僧時到僧
忍聽還與難提比丘學法白如是如
是用白四羯磨還與難提比丘學法
竟僧忍默然故是事如是持與學沙
弥行法者與學沙弥佛所結一切戒
盡應行在諸比丘下坐應授與大比
丘飲食湯藥自應從沙弥白衣受飲
食不得與大比丘同室過二宿自不
得與白衣沙弥過二宿得與大比丘
布薩自恣二羯磨與學沙弥不得足
數作布薩自恣羯磨憍薩羅國有一
比丘深山林中獨住有非人女来語比
丘言共作婬欲来比丘言莫作是語
我是斷婬欲人女言汝若不来我當
破汝利與汝衰惱比丘言隨汝作我
不共汝作婬欲作是語已中夜比丘
卧眠鬼女合納衣持比丘著王宮内
夫人邊卧眠王覺見已問言汝何人

耶比丘言我是沙門是何沙門荅曰
我是釋子沙門王言汝何以來此比
丘以是事具向王說王言汝何用在深
山林中住為惡鬼所嬈汝去我知佛
法故不與汝事是比丘有大事得脫
向諸比丘具說諸比丘以是事白佛
佛言從今日如是無人深山林中可畏
處不應住憍薩羅國有一比丘向蘭
若處住有毗舍遮鬼女人來語比丘
言作婬欲來比丘言莫作是語我是斷
婬欲人鬼女言汝若不作我當破汝利
與汝衰惱比丘言隨汝作我終不與
汝作婬欲比丘夜卧鬼女以納衣裹持
著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘在
酒瓮中問言汝是何人荅言我是沙
門是何沙門荅言釋子沙門問言汝何
故在是中比丘具說是事酒舍人言
汝去比丘以從是大事得脫故向諸
比丘說諸比丘以是事白佛佛言從
今日比丘深山林中空處可畏无人
處不應住有比丘在惡牛群中行惡
牛逐欲觸比丘走倒女人上女人抱捉
比丘比丘出手推却是比丘心生疑我

十誦律卷第五十七　第十二張　以　洪礼

將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不
犯從今日應安徐行牛群中有一比
丘看井墮井中井中先有女人比丘
墮上女人抱捉比丘比丘推却有居
士入僧坊井上看見是比丘即時牽
出出時與女人俱出居士問言比丘
與女人是中作何等比丘言是女人
先墮我後墮是比丘生疑我將无得
波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今
日應一心看井莫令墮有一乞食比
丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到
小門中欲入有女人欲出二人肩相觸
是比丘生疑我將無得波羅夷耶以
是事白佛佛言若無心无罪從今日
應徐徐行乞食有比丘女人共乘船
渡水船沒水中女人抱捉比丘比丘
推却比丘後生疑我將无得波羅夷
耶以是事白佛佛言不犯從今日當
徐徐乘船有一男子名迦毗羅緊度
狀似女人喜女人事到比丘尼所語
比丘尼言度我出家諸比丘尼不思
惟便度是人摩捫比丘尼比丘尼駈
出復摩捫式叉摩尼式叉摩尼駈出

復摩捫沙弥尼沙弥尼駈出比丘尼
自念我將無得波羅夷耶以是事白
佛佛言无罪從今日當好思惟然後
應度有一估客遠行其婦與他人作
婬欲有娠轉大怖畏故自墮胎墮胎
已看是死兒大愁憂無有同意人可
使棄此死兒者是家中有一比丘尼
常入出其家是比丘尼中前著衣持
鉢來入其舍比丘尼問言汝何故愁
憂荅言我夫遠行我於後與他作婬
欲有娠聞夫欲來我怖畏故自墮胎
我今無同意人與我棄此死兒者是
故愁憂語比丘尼言善女汝能為我
棄此死兒不荅言我能持去誰能知
者即盛著瓮中以物覆頭遠棄著无
人行處是中有諸博掩人見是比丘
尼持瓮來各相謂言往看比丘尼棄何
物即共往看見死兒見已自相語言
釋子比丘无斷婬欲共比丘尼行婬
欲有娠生兒棄之一人語二人二人語
三人如是展轉惡名流布遍舍衛城
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
大愁憂以是事白佛佛以是因緣故

和合僧佛知故問是比丘尼汝實尒
不答言實尒世尊佛種種因縁呵是
比丘尼言云何名比丘尼棄他死胎從
今日諸比丘尼不應棄死胎若棄得
罪俱薩羅王波斯匿閻跋陁迦毗羅
出家即請来入宫中夏四月共止一
處後時王欲到園中語守門人言汝
好守門莫令是比丘尼出守門人言
尒王出後時守門人作是念是比丘
尼樂住不走時守門人有餘因縁比
丘尼著夫人被服從門出逕到祇洹
尒時佛與百千衆恭敬圍遶說法佛
遥見来逝已佛言善来跋陁迦毗羅
當佛作是語時即失夫人被服頭髮
自落袈裟著身作比丘尼作比丘尼
已到佛所頭面礼佛於一面立佛為說
四如意足神通道即時比丘尼得神通
力是時王聞跋陁迦毗羅女走去便
將兵衆圍繞比丘尼坊是比丘尼便
飛虛空中王仰看見已生悔心我云
何汙是阿羅漢比丘尼心悶躄地時
諸群臣以冷水灑還得醒悟向比丘
尼悔過諸比丘尼驅出汝是行婬欲

人出去是比丘尼言我无受欲心諸
比丘尼言汝夏四月共王在宮殿中
云何不受是比丘尼不知云何以是
事白佛佛知而故問是比丘尼汝實
受細滑不答言世尊我云何當受我
覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若无
受細滑心無罪爾時佛語諸比丘尼
汝等勿復說是跋陁迦毗羅事女人
業報因緣故得是女根他人强行婬
若比丘尼他人强捉行婬無受欲心
無罪有比丘尼名善生端正可愛
能動人心迦毗羅緊度先不語直
來摩觸是比丘尼比丘尼駈出駈出
已心生疑悔我將無得波羅夷耶以
是事白佛佛言无受欲心無罪有比
丘尼名陁尼端正可愛能動人心中
前著衣持鉢欲入舍衛國乞食道中
有諸博掩人將入深林中强共行婬
諸比丘尼駈令出坊作是言汝是行
婬人不應住此是比丘尼言我無心
受細滑諸比丘尼言諸博掩人將汝
到深林中行婬云何不受是比丘尼
不知云何以是事白佛佛知故問汝

祇律卷第七

實愛細滑不荅言世尊我云何受我
以手推脚蹋轉身不能得脫佛言若
無心不受無罪
佛語諸比丘尼言汝等勿復說是比
丘尼事是比丘尼手推脚蹋轉身不
受為他强捉無罪有比丘尼名守園
中前著衣持鉢行乞食有諸博掩人
牽入深林中强為婬欲諸比丘尼驅
令出坊是比丘尼言諸善女我無心
受細滑諸比丘尼言諸博掩人牽汝
入深林中作婬欲去何不受是時阿
難在比丘尼坊中諸比丘尼語言阿
難在此阿難聞是比丘尼敬畏阿難
故不能荅阿難嫌其不荅是比丘尼
心念諸比丘尼驅我出坊長老阿難
復嫌我我用活為今當至阿耆羅婆
河自投而死是比丘尼盛滿瓶沙自
繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮
沒尒時諸博掩人遊戲岸邊見已
相語汝看是比丘尼為水所漂浮往
取来即共出之扶著岸邊水出得穌
將入深林共作婬欲還来入坊諸比
丘尼復驅出言汝先言無心受細滑

十誦律卷第[illegible]

[illegible]張 以

今愽捲人將汝入深林中作婬已放
来是比丘尼不知云何以是事白佛
佛知故問比丘尼言汝有心受細滑
不荅言世尊我云何受我啼哭大喚
語言莫作不能得脫佛言汝若无心
受細滑无罪佛語諸比丘尼言汝等
勿復說是比丘尼事女人以先世業
因緣故得是女根不得自在雖啼哭
亦强捉雖言莫作亦强作雖大喚亦
强作若比丘尼為他强捉無受欲心
無罪 初婬戒竟

第二盜戒之初

佛在王舍城因達尼迦陶師子比丘
結不盜戒言先作不犯是比丘心生
疑悔言我多盜取村木不知何者是
先何者非先是事白佛佛言達尼迦
比丘未結戒前一切時取村木不犯
是名先作不犯有比丘空處取无所
屬物持去心生疑我將无得波羅夷
耶以是事白佛佛言若知是物屬他
得波羅夷若是物屬他生無屬想取
得波羅夷屬他物中疑亦得波羅夷
是物無屬生有屬想取得偷蘭遮无

所屬物生疑亦得偷蘭遮若无屬物
生无屬想無罪比丘他不與飯食自
取持去心生疑我將無得波羅夷耶
以是事白佛佛言當計是飯食直飯麨
糒魚肉餅亦應計直有一比丘不請自
來食心生疑我不得波羅夷耶以是
事白佛佛言不犯從今日不請不應往
食若往食得突吉羅有舊住比丘至聚
落有知識比丘與取食分是比丘從
聚落還知識比丘言我與汝取食分
是比丘言汝何故取答言為汝故取
是比丘言我不語汝汝何故取知識比
丘生疑我將不得波羅夷耶以是事
白佛佛言不犯從今日比丘若他不
語不應取食分若不語而取得突吉
羅有一比丘至聚落眾僧分飯是比
丘有二共行弟子是弟子不相知故
俱取食分後二弟子自相語言汝所
取分我所取分誰具足取得波羅夷
耶心生疑以是事白佛佛言不犯從今
日應自相語令一人取取時當言我
與某甲比丘取食分有一比丘病眾
僧分飯看病人為取飯是比丘死諸

比丘不知云何以是事白佛佛言若
十誦律卷第五十七
第三十九張 以
病人先死後取飯還歸本處若先取
飯後死應同死比丘餘物分
十誦律卷第五十七
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造